佛說大摩里支菩薩經卷第六　縣

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉　詔譯

[illegible]禪昌寺常住

復次發遣賢聖誦此眞言

唵(引)訖里(二合)覩(引)嚩(入)薩里嚩(二合)薩怛嚩(二合引)囉他(二合)悉地那怛嚩(二合引)野他(引)努誐(引)誐蹉特嚩(二合)沒馱尾沙焰布曩囉(引)誐摩曩(引)野左

誦此眞言時作發遣根本印以二手於頂上作撇印相及誦此眞言

唵(引)摩(引)里支(引)曰

誦眞言已阿闍梨即隨意而行復誦百字眞言爲自擁護身口意業眞言曰

唵(引)嚩囉(二合)薩怛嚩(二合)三摩野摩努播(引)羅野嚩曩(二合)薩怛嚩(二合)怛吠(二合)努波底瑟姹(二合)涅里(二合)跓(引)弥(引)婆嚩酥覩(引)瑟喻(二合)弥(引)婆嚩阿努囉訖覩(二合)弥(引)婆嚩酥布瑟喻(二合引)弥(引)婆嚩薩里嚩(二合)悉䭾(切身)弥(引)鉢囉(二合)野蹉薩里嚩(二合)羯里摩(二合)酥左弥(引)唧多室里(引)(二合)焰俱嚕吽賀賀賀賀斛(引)婆誐鑁薩里嚩(二合)怛他(引)誐多嚩曪(二合)摩(引)弥(引)捫左嚩曪(二合)婆嚩摩賀(引)三摩野薩怛嚩(二合)惡

依如是儀軌至誠持誦如見祥瑞即

吽賀賀賀賀解引娑誐鉢薩埵嚩二合
怛他引誐多嚩囉二合摩引弥引捫左嚩
佛說大摩里支菩薩經卷六　第二丈　付
量二合娑嚩摩賀引三摩野薩怛嚩二合惡
依如是儀軌至誠持誦如見祥瑞即
別作其法如為息災用樺皮或疋帛
書前所說如意寶輪阿闍梨須自了
知真言儀軌輪內四門若為女用牛
黃書若為男用誅俱摩香書輪法既
成復想輪上諸位賢聖滿手持甘露
瓶與自灌頂各本賢聖真言誦阿輸
多如是自他俱得災息若女人欲求
子者於前如意寶輪上與真言同書
此女人名阿闍梨結根本印想妙吉
祥入女人身中即得滅罪感福相子
而奉愛生無諸患難
復次增益法者用供俱摩香於樺皮
上書如意寶輪真言及自已名即自
頂戴然後面北想自心中有賢聖衆
深黃色俱執寶瓶滿盛珍寶降入道
場即加持中指而得增益為大財主
若作敬愛法亦用此輪以赤檀半黃
燕脂無優樹花無名藥用血相和書
敬愛真言於樺皮上用黃鵲作彼人
形以樺皮輪安彼人心中用酥蜜經
花供養復作觀想想前如無憂樹花
佛說大摩里支菩薩經卷六　第三丈　付
攢射彼心面向水天位誦本真言阿

形以枯虜輯安彼人心中乃酉□綫

花供養復作觀想想箭如無優樹花

讃射彼心面向水天位誦本眞言阿

喻多數至夜半加持無名指即得敬

愛成就

若作降伏法儀則如前於輪上書降

伏眞言即自觀想眞言輪仰面降伏

彼人以羂索鉤牽作觀想已即誦眞

言所欲降者皆來降伏

復次五逆之人欲令調伏法用毒藥

芥子阿里迦木汁合和於日中時面

南以人骨爲筆於死屍衣上書前如

意輪眞言及書前敬愛眞言更添

烏字唵字加持頭指復用人骨粖燒

人灰淨土五逆人足下土同合和爲

彼人形以眞言輪置彼形心中用佉

祢囉木火炙其形誦前降伏眞言阿

喻多數彼人即得重病若以彼形藏

在神廟中及屍多林內復得熱病等

此法依用調伏最上

復次令彼互相憎嫉法用水牛血馬

血[illegible](身切)摩木猫兒血鼠血合和於死

屍衣上書前眞言輪復取燒人灰河

兩岸土及彼人足下土合和各作彼

人之形其面西向以眞言輪置在心

中然用水牛毛馬毛緊縛彼形復以

人之形其面西向以眞言輪置在心

中然用水牛毛馬毛緊縛彼形復以
三種毒藥塗之作法者想彼二人一
乘水牛一乘馬互相馳殺如是想已
用佉祢囉木火炙彼形誦眞言阿諭
多數以彼形藏在舍下或屍多林中
即彼二人互爲冤讎用此儀法欲界
天等尚得如斯何況凡人
復次禁縛凶惡之法用毒藥芥子雌
黃薑黃汁赤土同和於樺皮上書禁
縛眞言輪以輪安一椀中用灰覆滿
復用一椀蓋之藏在密處誦眞言阿
諭多數彼人即得禁縛
復次發遣冤家法用赤色毒藥寧心身切
摩木汁合和爲墨以烏翅爲筆於死
屍衣上或波羅舍木葉等書發遣眞
言作如意輪即自誦眞言阿喻多數
以輪繫於烏項上於西北方放之或南
方亦得經剎那中間冤家自退
復次破壞冤家法用毒藥鹽芥子及
自指上血合和一處以人骨爲筆於
死屍衣上或髑髏上書眞言輪復用
燒人灰及骨秣淨土冤家足下土并
毒藥合和爲泥作冤家形以眞言輪

置彼形心中就日中時用佉祢囉木
火炙其形即自面南想頭指上有三

毒藥合和為泥作冤家形以眞言輪
置彼形心中就日中時用佉祢囉木
大炙其形即自面南想頭指上有三
豬頭黑色仍誦眞言向喻多數復想
冤形於自面前破碎無數有百千鵄
烏及烏鵄等食彼冤家如是想已以
形藏冤家舍下或屍多林中於三日
內冤家命終
復次求降雨之法如前儀則先觀想
毗盧遮那佛次想如意寶輪上一切
賢聖手持甘露瓶如奉師教盡日呪
龍即入三昧龍即降雨
復次求降雨法用俱摩香白檀青
黛於樺皮上書眞言輪復取打瓦輪
上土作龍形以青線繫眞言輪於龍
項上用乳汁一椀安龍在內復用一
椀合之以金剛印印彼仍誦眞言向
喻多數即送龍於龍堂內其雨大降
復次求降雨法用毒藥等於死屍衣
上或破瓦瓶上書眞言輪於輪心書
發吒二字輪東輻上畫向難多大龍
王南輻上畫縛酥枳龍王西輻上畫
德叉迦龍王北輻上畫羯句吒迦龍
王東南輻上畫商佉羅龍王西南輻
上畫大蓮華龍王西北輻上畫蓮華
龍王東北輻上畫具里迦龍王於輪

王東南輻上畫商佉羅龍王西南輻
上畫大蓮華龍王西北輻上畫蓮華
龍王東北輻上畫俱里迦龍王於輪
輞上畫一切降雨龍及書降雨眞言
如是復作觀想想佉祢囉木火中有
摩里支菩薩作忿怒相想已即誦眞
言阿喻多數速降大雨若雨不止用
金粖峰黃及黃薑合和於瓦椀上書
眞言以灰滿覆其椀用黃線繫於椀
上以黃花供養即誦眞言阿喻多數
其雨速止
復次禁冤家法用毒藥等於死屍衣
上書摩細菩薩眞言及根本眞言藏
在窗觚即誦眞言阿喻多數隨意經
行一切冤家自然禁止
復次禁止冤兵不令侵境法若國王
信重佛法恭敬阿闍梨作此壇法決
定不侵用峰黃黃薑汁於死屍衣上
書摩細菩薩眞言及逆主名爲如意
寶輪取河兩岸土十字道中土或山
上土燒人灰同和爲泥作冤兵主形
用眞言輪置彼形心中復用泥作一
豬形豬口之內含冤兵主足身體半
埀都安在一椀中復用一椀合之將
往冤兵之界地內埋藏以佉祢囉木
橛長八指釘冤形之上用飲食酒肉

埵都安在一桃中復用一椀合之將

佛說大摩里支菩薩經卷六 第七丈 付

往冤兵之界地内埋藏以佉祢囉木
橛長八指釘冤形之上用飲食酒肉
出生祭祀時阿闍梨懸摩里支幢像
於幢後面隨意書眞言安在幢幡上
發忿怒相如金剛明王即誦眞言向
喩多數乘象車往彼軍前冤兵如索
繫手足無所施勇怖而自退
復次息災法先隨意出生食一切處
供養然自心作觀想想前如意寶輪
一切賢聖擁護世人即依法請召已
用甘露水供養即誦此眞言
唵引 佉佉佉呬佉呬識里二合 恨曩二合 識
里二合 恨萩二合 覩薩里嚩二合 部帝迦嚩隸
摩摩扇帝孕二合 俱里嚩二合 覩娑嚩
二合引 賀
誦此眞言已自他俱得息災
復次久雨不止祈晴之法令持誦者
而作觀想想摩里支菩薩作黑煙色
腹大面惡忿怒瞻顧復想已眞言輪在
菩薩心間如大劫火樹木乾枯如是
想已即出舌舐食晌息之間天自晴
朗
復次禁縛法用雌黃薑汁赤土和

佛說大摩里支菩薩經卷六 第八丈 侯

合一處於銅器内畫彼人形復於心
上書禁縛眞言輪令[illegible]之[illegible]安置

復次禁縛法用雌黃薑汁赤土和

合一處於銅器內畫彼人形復於心
上書禁縛眞言輪於隱密之處安置
水中以黃色花而爲供養即誦眞言
所有來者往者冤惡之人皆能禁縛
復次令冤家心得迷亂法如前如意
輪上書迷亂眞言等用人小便處土
及蔓多羅木汁和合爲冤家形以眞
言輪置彼形心中用屍多林火炙彼
形誦眞言阿喻多數即藏彼形於冤
家舍下速得迷亂或以蔓多羅子入
於內內安在水中浸七日取出與冤
家喫或將和酒或用燒香俱得迷亂
若要却除迷亂用乳汁洗浴自身誦
眞言阿喻多數即得息災還復如故
復次若有女人夫所耽著欲令嫌棄
法用𡬶身切摩花汁如無此花汁用毒
藥自指頭上血同合和於死屍衣上
書眞言及其夫名如前作輪用悉祖
木汁搵過以棗木火炙即誦眞言阿
喻多數以眞言輪埋於門下其夫即
生憎嫌而無耽著

復次女人欲令人愛敬法用牛黃吉
祥樹葉汁及人血於樺皮上同書眞
言輪及書自名誦眞言阿喻多數加
持彼輪戴在頭上即得人所敬愛

祥樹葉汁及人血於樺皮上同書眞言

摩訶大摩里支菩薩經卷六 十六 伕

言輪及書自名誦眞言阿喻多數加
持彼輪戴在頸上即得人所敬愛
如是摩里支菩薩眞言等若阿闍梨
依法受持恒時持誦所求之事無不
成就所謂聖劍眼藥革屣丸藥降伏
夜叉女天女龍女阿修羅女緊曩羅
女等悉皆隨順敬愛和合彼持明者
以眞言威德如摩里支菩薩神通威
力所有天龍夜叉乾闥婆羯吒布單
曩囊毗舍左羅叉母鬼拏枳你鬼烏娑
多囉迦餓鬼身鬼迷鬼大曜吠多拏
哪左迦及僕從諸惡鬼等懷惡心者
彼持明者影尚不能侵何況害其身
是故持明阿闍梨能獲清淨大福能
增長廣大吉祥能消除一切重罪能
成就本尊三昧當證毗盧法身摩里
支經汝等宜應信受讀誦
復次息災增益等法起首之時各有
時分作息災之法用早辰增益之法
亦用早辰降伏之法用日中敬愛之
法用夜半如是四法色相各異息災
之法所用器物及持明者衣服並用
白色增益之法所用器物及阿闍梨

摩訶大摩里支菩薩經卷六 十七 伕

衣服並用黃色敬愛之法所用器物
及阿闍梨衣服並用紅色降伏之法

白色增益之法所用器物及阿闍梨

衣服並用黃色敬愛之法所用器物
及阿闍梨衣服並用紅色降伏之法
所用器物及阿闍梨衣服並用黑色
如前所說如意寶輪書寫眞言應用
作法有二十二種求一切事皆悉眞
實無不成就彼阿闍梨依此軌儀通
達祕密此眞言王殊勝第一
正心歸命禮 摩里支菩薩 毗盧遮那佛
所說成就法 依此勝軌儀 慈悲復爲說
我等如得聞 永離諸嶮難
復次若有於曼拏羅得受灌頂弟子
乘自師敎持本三昧發清淨心求無
上道救度一切衆生者而作是法先
誦此眞言
唵引 吽發吒
誦眞言已手作忿怒拳安心上頭上
額上頂上即以水漱口入賢聖堂展
摩里支菩薩懺誦辟魔眞言加持香
水眞言曰
唵引摩引里支引 吽薩里嚩二合 尾近
喃二合引 努躞引 那野娑嚩二合引 賀
誦眞言已即作觀想想自心中有阿
字變成月輪有盎字變成日輪其日

月相如鍮金之色復出鷄磨光明其

字變成月輪有盎字變成日輪其日
月相如融金之色復出羯磨光明其
光變成正等正覺天人師即自作禮
獻諸供養而誦眞言
唵引摩引里支引娑訖旦二合鉢囉二合
底蹉娑嚩二合引賀引
誦此眞言獻佛飲食
唵引摩引里支引補瑟半二合鉢囉二合底
蹉娑嚩二合引賀
誦此眞言獻佛花
唵引摩引里支引度半鉢囉二合底蹉
娑嚩二合引賀引
誦此眞言獻佛香
唵引摩引里支引祢半鉢囉二合底蹉娑
嚩二合引賀引
誦此眞言獻佛燈
唵引摩引里支引巘馱鉢囉二合底蹉娑
嚩二合引賀引
誦此眞言獻佛塗香
唵引摩引里支引娑嚩二合引賀引
誦此眞言加持閼伽水如是一一供
獻若無力辦此飲食等供養者即觀
想飲食等一一供獻如是歸依佛法
僧三寶眞淨福田懺悔一切罪障已
所有隨喜諸善功德發願迴向曰

僧三寶眞淨福田懺悔一切罪障已
所有隨喜諸善功德發願迴向曰
我發菩提心　所作諸功德　迴向於眞如
周徧於法界　一切諸衆生　同霑於利樂
普發無上心　俱成正等覺
如是誦偈三徧已即入三昧思惟一
切諸法而無有我作是觀已即誦無
我眞言
唵引輸你也二合多引惹拏二合曩嚩日囉
引二合娑嚩二合娑引嚩引怛摩二合俱憾
誦眞言已復入三昧觀微妙字如幻
如化無其實性次觀三界六道九
有四生色等五塵內外四大唯從緣
生都無實體一切性空不離識故如
是觀已所有過現業障悉皆除滅即
誦三業清淨眞言
唵引娑嚩二合娑引嚩林駄引薩里嚩
二合達里摩二合娑嚩二合娑引嚩林度引憾
誦此眞言三徧即入三昧復想如意
寶輪上唵字變成毗盧遮那佛於達
華藏師子座上作金剛結跏趺坐身
作金色結毗盧印為入定相髮髻頭
冠具一切莊嚴彼佛心上有其月輪
輪有弟五弟六微妙梵字具弟一弟
二音體如法界復於微妙字上有其
口宣金色一切如來受持此字

輪有弟五弟六微妙梵字具弟一弟
二音體如法界復於微妙字上有其
日月如檀金色一切如來受持此字
復能變化成五股金剛杵名如來族
彼金剛杵以神通力入毗盧遮那身
中而自宣說曼拏羅法此壇四方作
四門樓下有八柱眞珠瓔珞以為莊
嚴於壇四角安其寶月月有半金剛
曼拏羅中安八重金剛杵一一殊妙
復以金剛周圍一帀放大光明如天
秋月即誦安菩薩眞言
唵引阿里迦二合摩細娑嚩引二合賀
於東方安此菩薩身作紅色如童女
相著青天衣一切莊嚴手持針線縫
寬家口眼復誦安菩薩眞言
唵引摩里迦二合摩細娑嚩引二合賀引
於南方安此菩薩身作金色如童女相
著青天衣一切莊嚴左手持無優樹
枝右手持針線復誦安菩薩眞言
唵引枳多里馱引二合曩摩細娑嚩引二合賀
於西方安此菩薩身作黃色如童女相
著青天衣一切莊嚴右手持無優樹
枝左手執羂索復誦安菩薩眞言
唵引帝引祖摩細娑嚩引二合賀
於北方安此菩薩身如日初出之色
如童女相著青天衣一切莊嚴手執

四門樓下有八柱真珠瓔珞以爲莊
嚴於壇四角安其寶月月有半金剛
曼拏羅中安八重金剛杵一一姝妙
復以金剛周圍一帀放大光明如天
秋月即誦安菩薩真言
唵引阿里迦二合摩細婆嚩引二合賀
於東方安此菩薩身作紅色如童女
相著青天衣一切莊嚴手持針線縫
寬家口眼復誦安菩薩真言
唵引摩里迦二合摩細婆嚩引二合賀引
於南方安此菩薩身作金色如童女相
著青天衣一切莊嚴左手持無優樹
枝右手持針線復誦安菩薩真言
唵引桉多里馱引二合曩摩細婆嚩引二合賀
於西方安此菩薩身作黃色如童女相
著青天衣一切莊嚴右手持無優樹
枝左手執羂索復誦安菩薩真言
唵引帝引祖摩細婆嚩引二合賀
於北方安此菩薩身如日初出之色
如童女相著青天衣一切莊嚴手執
弓箭此四菩薩如是安住

佛說大摩里支菩薩經卷第六